
三才圖會

雲間允明父王思義續集

儀制七卷　喪禮類

祭禮類

先農壇位陳設圖　　旗纛陳設圖

馬祖馬社陳設圖　　太廟特祭祫祭陳設圖

王國祭仁祖廟版位陳設圖歷代帝王及配位陳設圖

小斂圖

擗哭尸馮髽括

縮絞一

横絞一 横絞二 横絞三

衾

横絞一 横絞二 横絞三

縮絞一

大斂圖

牀 第

縮絞一

横絞一 横絞二 横絞三 横絞四 横絞五

衾

横絞一 横絞二 横絞三 横絞四 横絞五

縮絞一

小斂先布絞之橫者三於尸牀次布絞之縱者一於其上次布衾於絞之上次布小斂衣於衾之上然後遷尸其上舒絹疊衣以籍其首卷兩端以蔽兩肩塞空處又卷衣夾其兩脛以餘衣掩尸左衽裹之以衾別有衾以覆之俟將大斂然後去覆衾而結絞先結縱者後結橫者

大斂先布絞之橫者五於棺中次布絞之縱者三於橫上次布衾之有綿者於其上各垂其裔於四外然後遷尸其中又揣其空缺處卷衣塞之務令充實以衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞先結縱者次結橫者

襲含哭位之圖

夫丈與行
婦女與行
同姓期功以下
主人衆男
尸
主婦衆婦女
次為服以大功以下同姓婦女
幃
堂
異姓丈夫
異姓婦女
[illegible] 衣 [illegible]
陳飯含
錢米櫛沐浴
揃掖巾

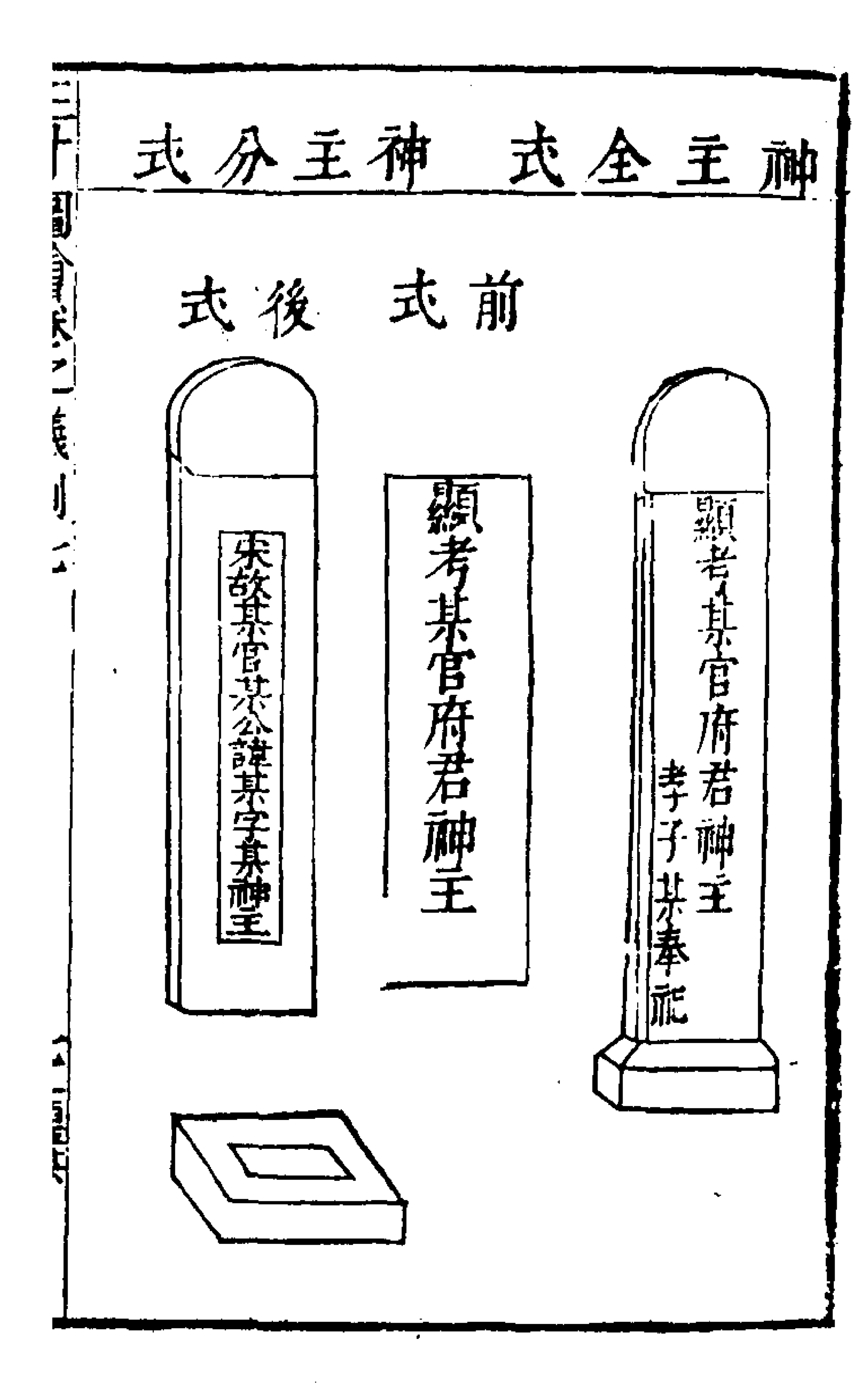
靈座靈牀之圖

按襲含哭位圖于尸前置椸及卓椅上設魂帛旁立銘旌不合家禮盖家禮魂帛銘旌之設在于旣飯含之後及陳襲衣圖有二一冐皆非家禮本意今列爲圖正之

神主尺式圖

作主用栗取法時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰（身趺皆厚一寸二分）剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之一居前二居後（前四分後八分）陷中以書爵姓名行（曰宋故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸濶一寸）合之植于趺（身出趺上一尺八分并趺高一尺二寸一分）竅其旁以通中如身厚三之一（謂圓徑四分）居二分之上（謂在七寸二分）

之上粉塗其前以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行號如處士秀才行如幾郎幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易　世則筆滌而更之水以酒墻壁外改中不改按家禮神主制度本伊川說而無尺式後人以潘時舉所得司馬家二尺式圖于卷首其一三司布帛尺一即周尺也近時書肆刻附註等書以板本短狹之故而所畫之尺亦隨之而短雖其旁書曰當今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈識三司尺爲何等尺哉惟鄭霖所刻家禮今板在南監者有横畫尺式最爲得體但亦無所準則今以武林應氏圖及以貨泉錢校定周尺而準以今之鈔尺使作主者有所據依云朱子曰得一書爲據足矣故一凡南軒家所刻及建本吳門官本宣學禮器圖本刻一切削去爲據周尺爲則云

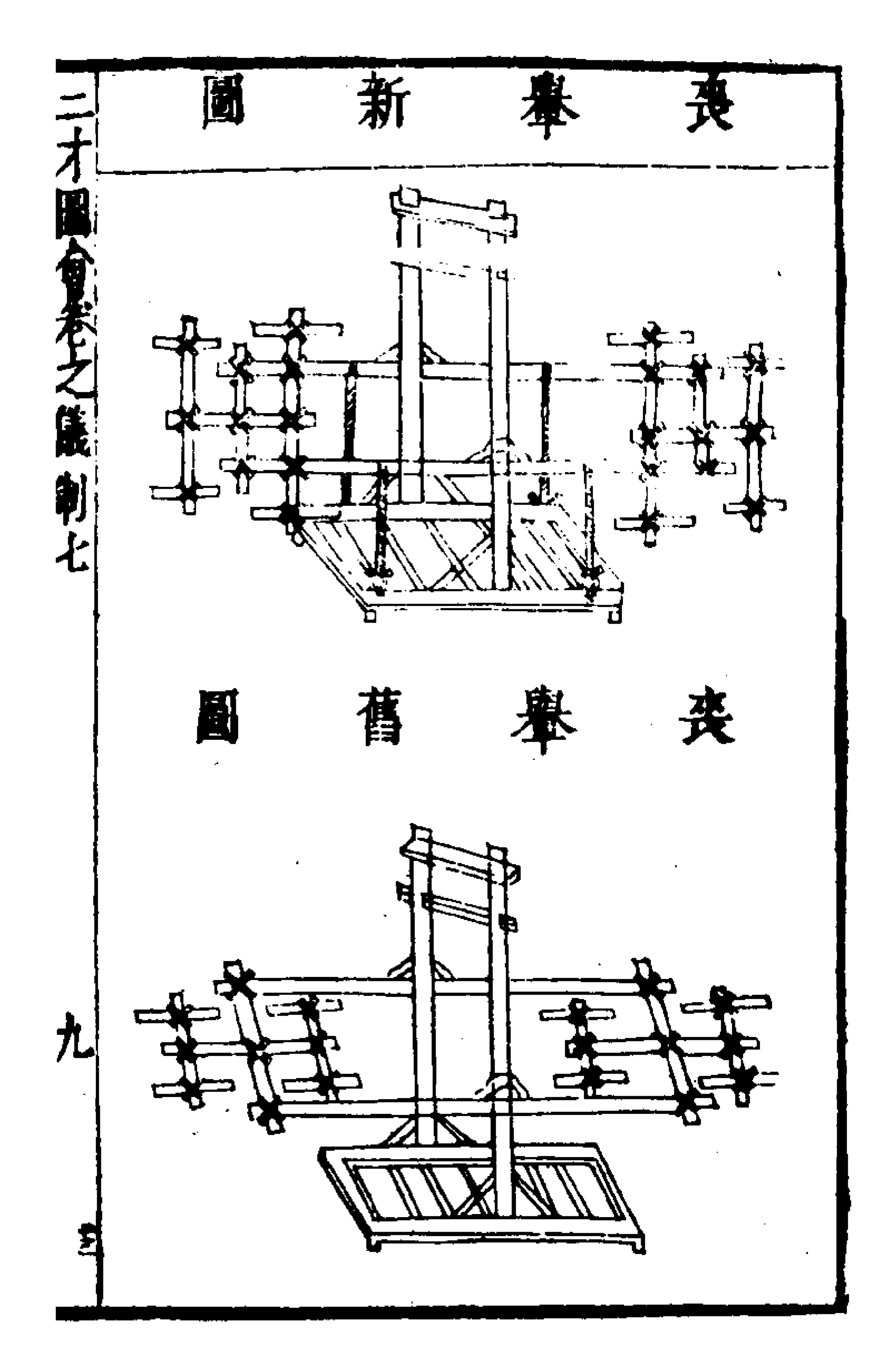

神主全式
神主分式
前式
後式
顯考某官府君神主
顯考某官府君神主
孝子某奉祀
宋故某官某公諱某字某神主

櫝式

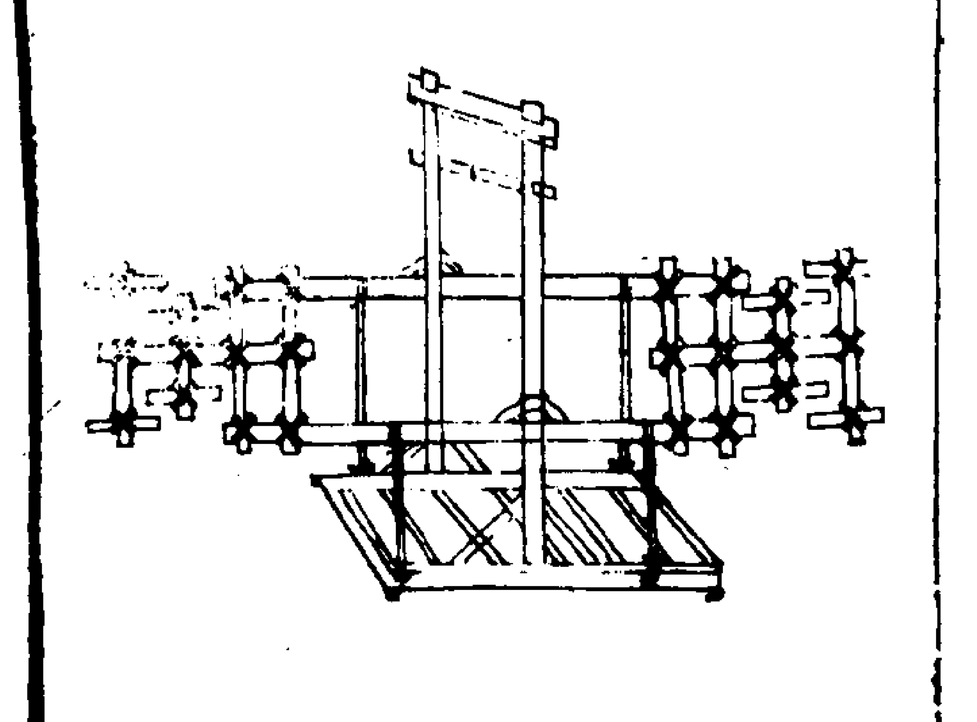
作主制度身高一尺二寸濶三寸厚一寸二分首削去其上兩角各去五分俾其首作圓形額從上量下一寸橫勒其前入身深四分為額判開其下分陷中于額下本身上刻深四分濶一寸長六寸為陷中竅于本身兩側旁鑽兩

圓孔徑四分以通陷中其孔離趺面七寸二分前面廣三寸安在頷下趺方四寸厚一寸二分鑿之通底以受主身合式前合于後身納於趺植立仍高一尺二寸

櫝式祠堂本章下止云爲兩龕每龕內置一卓子其上置櫝龕外各垂小簾無自韜藉之說其說蓋出温公書儀朱子既已不取不用可也今不復爲之圖而止圖櫝式從簡省也有力者如式爲之亦無不可

喪轝新圖
喪轝舊圖

新製遠行轝圖

大轝之制用兩長杠杠上加伏兎附杠處為圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓柄鑿令入鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗之兩柱近上加橫扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施橫杠橫杠上加短杠短杠上更或加小杠此本註也按治棺下註云棺制僅取容身勿為高大由是推之大約不過二尺餘而已若如卷首圖於兩杠間施以短杠四人于中並行扃促追窄實難轉動況本註亦無明說今擬施橫杠出兩長杠之外庶幾寬敞可以行動又棺中斂物不無多寡祸鑿轉動

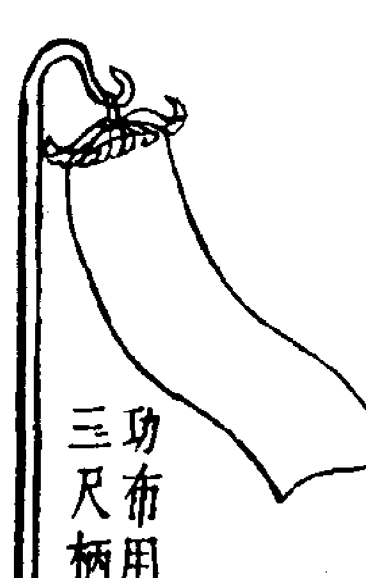
多致偏重臨載之際或偏有低昂泊用他物稱墜方得適平今擬于方狀四隅各加一鐵鐶而兩長杠之上亦如之繫繩于下鐶而貫之于上隨其低昂而操縱之如此則適平矣又此轝止可行近地寛平之處不可行遠今增損舊制别爲新式以便行遠其長杠轝截去兩頭每頭出棺首尾各留尺五六寸就于兩頭各施横杠從杠頭量入尺許又施横杠却于分中處加一直杠俱用麻繩扎縛然後加以短杠如舊式或用八人十六人隨宜以此行遠庶幾側險之處無所妨礙

竹格式

舊式

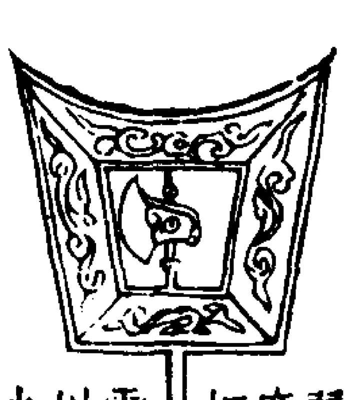
新式

功布

功布用白熟布稍細者爲之長三尺柄長五六尺

黼翣

翣以木爲筐如扇而方兩角高廣二寸高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻雲翣畫雲氣其緣爲雲氣皆畫以紫准格謂之准格者依宋制也

黻翣　雲翣

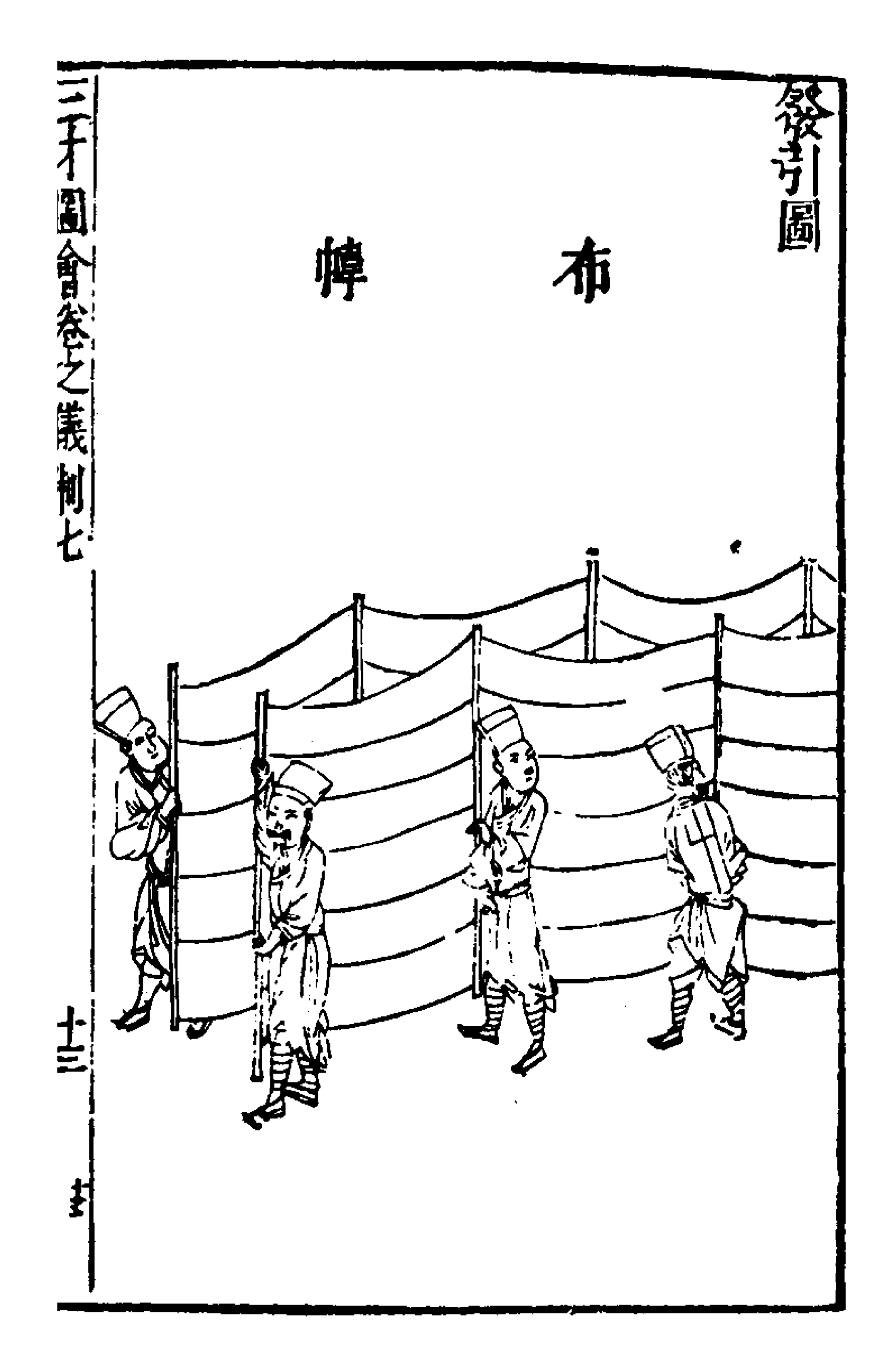
周禮黑與青謂之黻今擬用黑青二色相間為亞形

按禮惟諸侯得用黼翣以家禮本註有之姑畫于此以備其制今擬大夫用黻翣二雲翣二士用雲翣

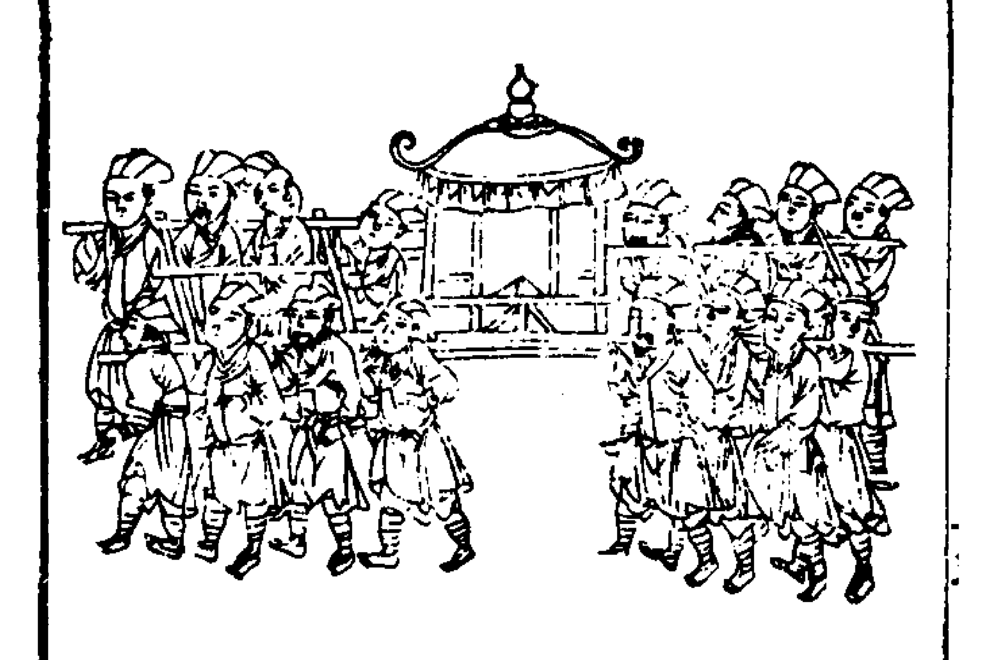

方相圖
有官者用之
士用之

發引圖

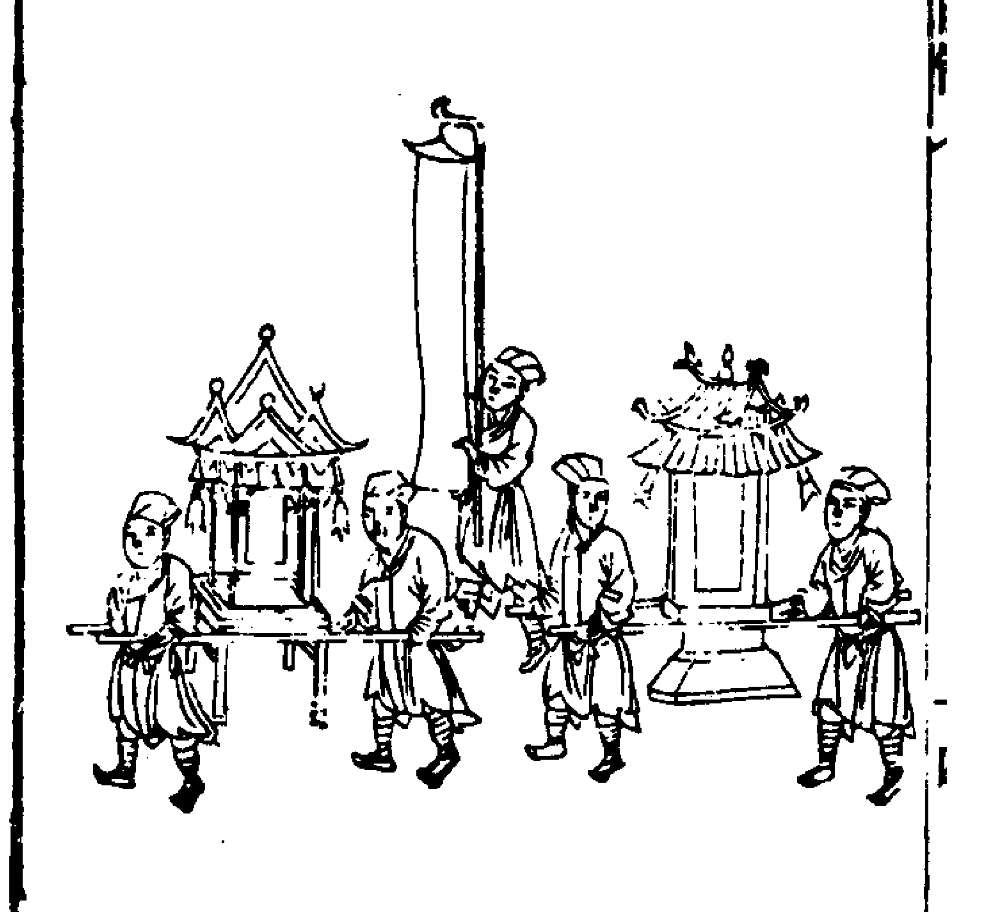
布幃

柩

功布　翣　靈車

食案
銘旌
明器

香案　方相

喪服總圖

斬衰 三年

用至麄麻布爲之不縫下邊

齊衰 三年 杖期即一年 亦不杖期一年

用稍麄麻布爲之縫下邊

大功 九月

用麄熟布爲之

小功 五月

用稍麄熟布爲之

緦麻 三月

用稍細熟布爲之

本宗五

嫡孫父卒為祖若曾高祖承重者斬衰三年為祖母曾高祖母承重者齊衰三年祖在杖期

高祖父 齊衰三月

曾祖父 齊衰五月

祖父 齊衰不杖期

父 斬衰三年

己

子 長子三年 衆子期

孫 適不杖 庶大功

曾孫 緦麻

玄孫 緦麻

曾祖伯叔父母 緦麻

祖伯叔父母 小功

伯叔父母 不杖期

兄弟 不杖期 妻小功

姪 不杖期 妻大功

姪孫 小功 婦緦麻

曾孫 緦麻 婦無

從祖伯叔父母 緦麻

從伯叔父母 小功

從父兄弟 大功 妻緦麻

從姪 小功 妻緦麻

從姪孫 緦麻 婦無

再從伯叔父母 緦麻

再從兄弟 小功 妻無

再從姪 緦麻 妻無

三從兄弟 緦麻 妻無

凡男為人後者為其私親皆降一等惟本生父母降服不杖期其本生父母亦降服不杖期

服之圖

高曾祖齊衰三月
曾祖母齊衰五月
祖母齊衰不杖期
母齊衰三年
妻齊衰杖期父毋在不杖
婦長婦期衆婦大功
孫婦嫡婦小功庶婦緦麻
曾孫婦無服
玄孫婦無

曾祖姑緦麻嫁無
祖姑小功嫁緦麻
姑不杖期嫁大功
姊妹不杖期嫁大功
女不杖期姪女嫁大功
嫁小功女大功姪女小功嫁緦麻
緦麻曾姪孫女嫁無

緦麻從祖姑嫁無
小功從姑嫁緦麻
大功從姊妹嫁緦麻
小功從姪女嫁緦麻
緦麻從姪孫女嫁無

緦麻再從姑嫁無
小功再從姊妹嫁緦麻
緦麻再從姪女嫁無

緦麻三從姊妹嫁無

姑姊妹女子在室服並與男子同嫁反者亦同適人無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子不杖期

凡女適人者爲其私親皆降一等爲祖曾高祖不降爲兄弟之爲父後者小降爲兄弟姪之妻不降

出嫁女爲本宗降服之圖

	齊衰	高祖父母 齊衰三月		
		曾祖父母 齊衰五月		
	祖姊妹 緦麻嫁無	祖父母 期年	祖兄弟 緦麻	
父堂姊妹 緦麻嫁無	父姊妹 大功	父母 期年	伯叔父母 大功	父堂兄弟 緦麻
堂姊妹 小功	姊妹 大功	己身	兄弟 大功	堂兄弟 小功
堂姪女 緦麻	兄弟女 大功		兄弟子 即姪 大功	堂姪 緦麻

妻為夫黨服圖

夫為曾祖高祖及祖母曾高祖母承重者並從夫服

夫高祖父母 緦麻

夫曾祖父母 緦麻

夫伯叔祖父母 緦麻　夫祖父母 大功　夫祖姑 緦麻

夫堂伯叔父母 緦麻　夫之伯叔父母　舅姑 斬衰三年　夫親姑 大功　夫堂姑 緦麻

夫堂兄弟 緦麻　夫兄弟 小功　夫 斬衰三年　夫姊妹 小功　夫堂姊妹 緦麻

夫從堂姪 小功　夫堂姪 緦麻　夫姪婦 大功　夫姪 期年　子 長子三年 衆子期年　婦 長子婦期年 衆子婦大功　夫姪女 期年　夫姪女嫁 大功　夫堂姪女 小功　夫從堂姪女 緦麻

夫堂姪孫 緦麻　夫姪孫 小功　夫姪孫婦 緦麻　孫 大功　孫婦 緦麻　夫姪孫女 小功　夫堂姪孫女 緦麻

夫曾姪孫 緦麻　曾孫 緦麻　夫曾姪孫女 緦麻

玄孫 緦麻

夫為人後其妻為本生舅姑服大功

外族母黨妻黨服之圖

外祖父母 小功
婦人爲夫外祖父母緦麻

母之兄弟婦人
舅 小功
爲夫之舅緦麻

妻前後妻亦同夫
妻父母 緦麻
親母雖嫁出亦爲服

母之姊妹婦人
從母 小功
爲夫從母緦麻

姑之子曰外兄弟

舅之子曰內兄弟 緦麻

己身

兩姨兄弟姊妹謂從從母 緦麻

姊妹之子曰甥 小功 婦緦麻

壻 緦麻

姊妹之女曰甥女 小功

外孫 緦麻 女之子也
婦服並同

妾為家長族服之圖

	家長父母 期年	
	家長 斬衰三年 正室 期年	
為其子 期年	家長長子 期年	衆子 期年

三父八母服制之圖

同居繼父

兩無大功親，謂繼父無子，已身亦無伯叔兄弟之類，期年。

兩有大功親，謂繼父有子孫，自已亦有伯叔兄弟之類，齊衰三月。

不同居繼父

先曾與繼父同居，今不同居，齊衰三月。

自來不曾隨母與繼父同居，無服。

從繼母嫁

謂父死繼母再嫁他人隨去者，齊衰杖期。

養母　斬衰三年

謂自幼過房與人

嫡母　斬衰三年

謂妾生子稱父之正妻

繼母　斬衰三年

謂父娶後妻

慈母　斬衰三年

謂所生母死父令別妾撫育者

嫁母　齊衰杖期

謂親母因父死再嫁他人

出母　齊衰杖期

謂親母被父出

庶母

謂父有子妾，嫡子衆子爲齊衰杖期，所生子斬衰三年

乳母　緦麻

謂父妾乳哺者，即奶母

大宗小宗圖

禰所生子爲繼禰小宗　統親兄弟　至禰廟祭　至玄孫五世則遷

祖傳至孫爲繼祖小宗　統從兄弟　至祖廟祭　至曾孫五則遷

曾祖傳至曾孫爲繼曾祖小宗　統再從兄弟　至曾祖廟祭　至其孫五世則遷

高祖傳至玄孫爲繼高祖小宗　統三從兄弟　至高祖廟祭　至其子五世則遷

始祖　始遷及初封爲始祖　長子繼之　子孫世世爲大宗　統族人主始祖墓祭　百世不遷

按傳曰親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴又曰庶子不祭古者重宗法嚴廟祀冠娶妻必告死必赴故大宗立則一族之人收矣小宗立則一宗之人收矣今時宗法不立廟祀不修即同祖兄弟渙不相親況夫五世服盡又奚責其不視爲途人也今欲睦族必先明宗法重宗子宗子愚而貧者族人必敎而育之歲時以主祀事統族人冠娶妻必告死必赴此合遠近親疏爲一體睦族之道也若立譜籍置義田宗之賢與有力者當任其責

圜丘壇位圖

上帝

配帝

酒 尊 酒

大明

酒 尊

酒酒 尊尊

儀 贊

麾 燎

饌 幔

風雲雷雨

舞 謡

御史

司樂 物樂

奏樂 生 生

御監 洗

光祿 卿

大常卿

分獻 洗

承 傳

皇太子位

各執事官

文陪祀官

分獻

分獻

仁祖淳皇帝配享

方丘壇位圖

饌幔

瘞坎

四海

五嶽

正位

配帝

儀衛

酒尊

酒尊

御拜

分獻

洗

協律郎

樂生

舞生

御盥洗

進俎

讀祝官

皇太子位

分獻

分獻

文武陪祭官

各執事官

地祇

五鎮

四瀆

尊酒

典儀

饌設

讀祝

御史

協律郎

御位

太常卿

侍儀

樂生

舞生

分獻

分獻

武陪祭官

承傳

贊引

分獻洗

圜丘陳設圖 方丘同

白餅 黑餅 糗餌 餈

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 槀魚 棗 栗

黍 稻

稷 羹 粱

神位

玉幣

牲

香案

爵坫

沙池

祝

韭菹 醓醬 菁菹 鹿醢

芹菹 兎醢 筍菹 魚醢

脾析 豚拍 飽 糝

配帝

位同

郊祀儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀官分獻官各就位導引官導引　皇帝至御位内賛奏就位典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律郎舉麾奏樂樂止内賛奏四拜 百官同 　典儀唱奠玉帛奏樂内賛奏陞壇至　上帝前奏搢圭執事官以玉帛跪進于　皇帝右奠訖奏出圭至　皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進于　皇帝左奠訖奏出圭至　仁祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進于　皇帝右奠訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂樂齊郎舁饌至内賛奏陞壇至　上帝前奏搢圭進俎至　皇祇

前奏進爼出圭至　仁祖前奏搢圭進　爼出圭復位樂止
典儀唱行初獻禮奏樂內贊陞壇至　上帝前奏搢圭執
事官以爵跪進于　皇帝右奏獻爵出圭至　皇祇前奏
搢圭執事官以爵跪進于　皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝
位跪讀祝樂止讀祝官取祝于　神位右讀訖樂作奏俛
伏興平身百官同　至　仁祖前奏搢圭獻爵出圭復位樂止
典儀唱行亞獻禮奏樂內贊奏陞壇至　上帝前奏搢圭
執事官以爵跪進于　皇帝右奏獻爵出圭至　皇祇前
奏搢圭執事官以爵跪進于　皇帝左奏獻爵出圭至

仁祖前奏搢圭執事官以爵跪進于 皇帝右奏獻爵出圭復位樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常卿進立殿西向東唱賜福胙內贊奏詣飲福位跪搢圭光祿司官以福酒跪進奏飲福酒光祿司官以胙跪進奏受胙出圭俯伏興平身復位奏四拜百官同 典儀唱徹饌奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四拜百官同 樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎瘞位奏樂執事官各執祝帛饌出內贊奏禮畢

朝日壇位圖

大明

酒尊

御位

御洗

執事

分獻官

皇太子位

侍儀

典儀

御史

太常卿

協律司

協律郎

樂生　樂生

舞生　舞生

傳贊

諸執事官

文陪祭官

武陪祭官

傳贊

引贊

引贊

夕月壇位圖

夜明

酒尊 酒尊

御位

皇太子位

糾儀御史 糾儀御史

典儀 典儀

太常卿 侍儀

協律郎 協律郎

樂舞生 樂舞生

樂舞生 樂舞生

贊引 贊引

執事官

文官陪祭官

武官陪祭官

朝日陳設圖 夕月陳設同

菱 芡 鹿脯 白餅 黑餅

鹽 藁魚 棗 栗 榛

稷 粱 肉羹 大羹 牲 燭

神位 帛 肉羹 大羹 牲 香案爵坫沙池

祝

黍 稻 肉羹 大羹 牲 燭

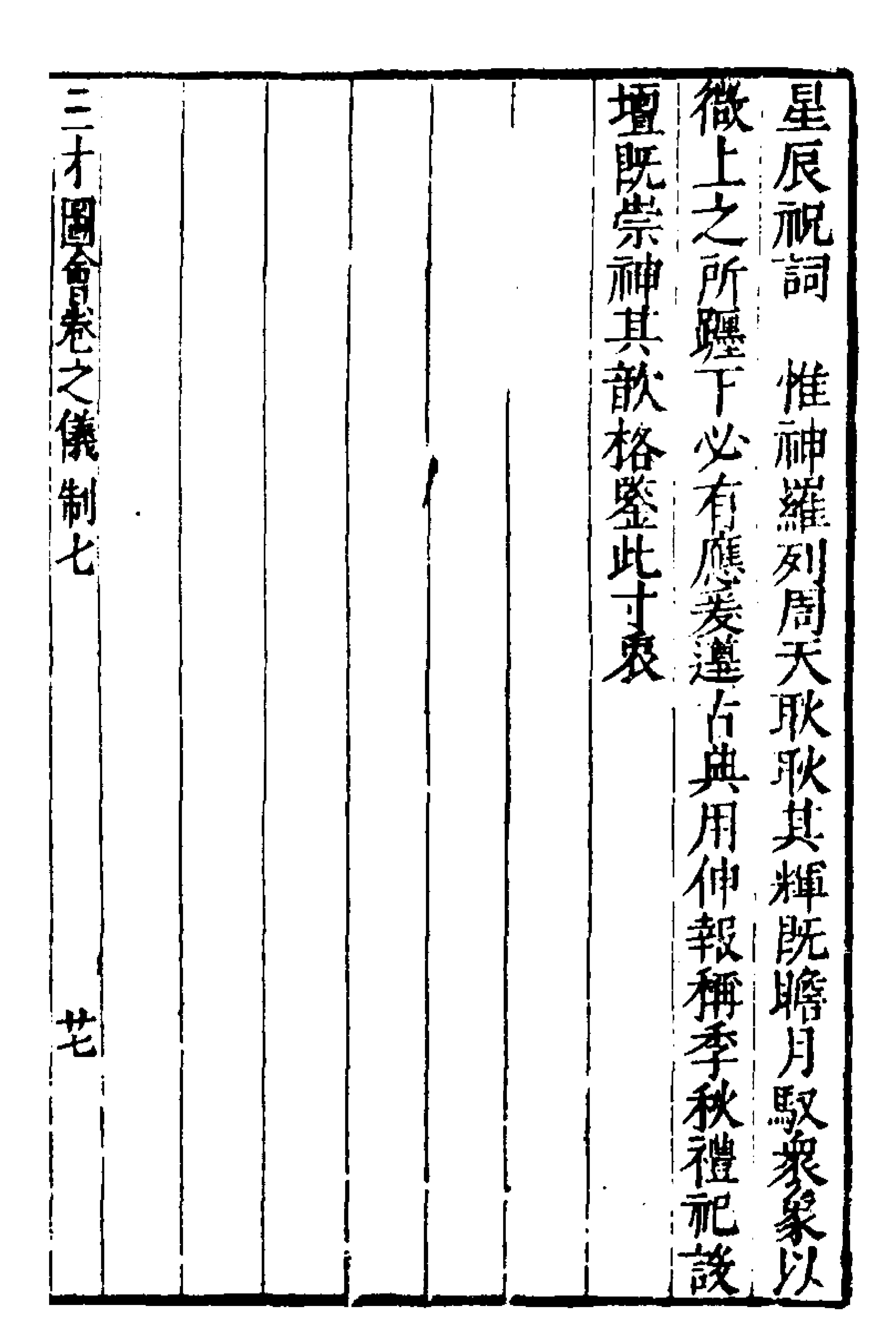
韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 芹菹

兎醢 笋菹 魚醢 脾析 豚拍

國朝築朝日壇於城東門外高八尺方廣四丈築夕月壇於城西門外高六尺方廣四丈俱兩壝每壝二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺

朝日祝詞　惟神陽靈東升運行于天神光下燭無私無偏歲紀聿新昭天之德萬物俱瞻黃道弗忒國有時祀吉典式遵犧馭既格海宇咸春

夕月祝詞　惟神太陰所鍾承光於日配陽之德麗于穹碧維此秋夕雲斂氣清仰瞻素輝神馭以升夜明有壇用伸報祭惟神鑒臨萬古不昧

星辰祝詞　惟神羅列周天耿耿其輝既贍月馭衆象以徵上之所躔下必有應爰遵古典用伸報稱季秋禮祀設壇既崇神其歆格鑒此寸衷

專祀天神每位陳設

雷師之神

風師之神

某甲太歲之神

雨師之神

雲師之神

榛　菱　芡　鹿脯

鹽　槀魚　棗　栗

稷　粱　肉羮　牲燭

幣　牲　香案　爵坫　氷池

黍　稻　大羮　牲燭

祝

韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢

芹菹　兔醢　筍菹　魚醢

太歲者十二辰之神唐宋不載祀典元始有典作祭太歲月將日直於太史院若其風師雨師之祀見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師之次因升風雨雷師爲中祀宋元因之　國朝既於圜丘以太歲風雨雷師從祀且增雲師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之三日專祀本歲太歲及風師雲師雷師雨師于國南群祀壇　天子降香遣官行事其郡縣風雲雷雨師之祭一如前代之儀云

專祀地祇壇位陳設與天神同

川海之神

五嶽之神

五鎮之神

四瀆之神

鍾山山川之神

兩淮山川之神

江西山川之神

山東山川之神

河南山川之神

北平山川之神

廣東山川之神

海南海北山川之神

京都城隍之神

各府城隍之神

江東山川之神

兩浙山川之神

湖廣荊襄山川之神

山西山川之神

陝西山川之神

福建山川之神

廣西山川之神

左右兩江山川之神

安南高麗占城山川之神

國朝既於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀復於春秋清明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川于國城之南而以京師及天下城隍附祭焉至於外夷山川亦列祀典若國有祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭

神祇儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官引　皇帝至御位內贊奏就位典儀唱迎神奏樂執事官各詣　神位前斟第一爵酒樂止內贊奏四拜百官同　典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵獻于　神位前讀祝官取祝跪于　皇帝左內贊奏跪典儀唱讀祝讀畢置于案上內贊奏俯伏興平身百官同　樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官各詣　神位前斟第二爵酒樂止典儀唱行終獻禮執事官各詣　神位前斟第三爵酒樂止太常司卿立殿東西向唱賜福胙典儀唱飲福受胙光祿司官

捧福胙自　神位前由正門左出至　皇帝前內贊奏跪

搢圭光祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以

胙跪進內贊奏受胙出圭俯伏興平身奏兩拜百官同典儀

唱徹饌奏樂執事官各于　神位前徹饌樂止典儀唱送

神奏樂內贊奏四拜百官同典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧

帛饌各詣燎位奏樂內贊奏禮畢

社稷壇位圖

太社

太稷

后土

后稷

瘞坎

洗

御史

典儀

傳贊

贊引

協律郎

樂生

舞生

文陪祭官

侍儀

太常卿

皇太子位

太社
飲福位
御位
侍儀
太常卿
樂生
舞生
協律郎
武陪祭官
典儀
傳贊
贊引
御史

社稷陳設圖

菱芡 鹿脯 白餅 黑餅

鹽 槀魚 棗 栗 榛

稷 粱 肉羹 牲 燭

神位 玉幣 肉羹 牲 香案 爵坫 沙池

黍 稻 肉羹 牲 燭

祝版

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 芹菹

兔醢 筍菹 魚醢 脾析 豚拍

祭社稷儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官導引　皇帝至御位內賛奏就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂樂止內賛奏四拜百官同　典儀唱奠玉帛行初獻禮奏樂執事官各捧玉帛爵獻于　神位前讀祝官取祝跪于　神位左內賛奏跪典儀唱讀祝讀訖進于　太社神位前內賛奏俯伏興平身百官同　樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官各捧爵獻于　神位前樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻　太常卿進立于壇西東向唱賜福胙光祿司官捧福胙自　神位前由正門左出至　皇帝前內賛奏搢圭

光祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以胙跪
進內贊奏受胙出圭俯伏興平身內贊奏四拜（百官同）典儀
唱徹饌奏樂執事官各詣　神位前徹饌樂止典儀唱送
神奏樂內贊奏四拜（百官同）樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛
官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位奏樂內贊奏禮畢

先農壇位圖

先農
后稷
酒尊
御洗
御位
御史
糾儀御史
典儀
皇太子位
執事
侍儀
太常卿
太常卿
協律郎
協律郎
樂舞生
樂舞生
傳贊
贊引
傳贊
贊引
耕藉位
文陪享官
武陪享官
諸執事官

先

農　菱芡　鹿脯　白餅　黑餅

鹽　薧魚　棗　栗　榛

稷　粱　肉羹　大羹　牲　燭

陳神位幣　肉羹　大羹　牲　香案　爵坫　沙池

黍　稻　肉羹　大羹　牲　燭

設祝　韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢　芹菹

兔醢　笋菹　魚醢　脾析　豚拍

圖

先農儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事賛引引
獻官至盥洗所賛詣盥洗所搢笏出笏　賛引賛就位典
儀唱瘞毛血迎神奏樂樂止賛引賛四拜陪祭官同　典儀唱奠
帛行初獻禮奏樂賛引賛詣　神位前搢笏執事官以帛
跪進于獻官奠訖執事以爵跪進于獻官　賛引賛獻
爵出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀祝
畢進于　神位前賛引賛俯伏興平身復位樂止典儀唱
行亞獻禮奏樂執事以爵獻于　神位前樂止典儀唱行
終獻禮儀同亞獻　典儀唱飲福受胙賛引賛詣飲福位執事以

爵進贊引贊飲福酒執事以胙進贊引贊受胙出笏俯伏
興平身復位贊引贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事于　神
位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊引贊四拜樂止典儀
唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位典儀唱望瘞贊
引贊詣望瘞位贊禮畢

旗纛神位陳設圖

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 槀魚 棗 栗

稷 粱 肉羹

羊牲 燭

軍牙之神 幣

牛牲 香案 爵坫 沙池

黍 稻 大羹

祝

韭菹 醓醢 菁菹 鹿脯

豕牲 燭

芹菹 兎醢 筍菹 魚醢

六纛之神

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 槀魚 棗 栗

稷 粱 肉炙

羊牲 燭

幣

牛牲 香案 爵坫 冰池

黍 稻 大羹

羊牲 燭

祝

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

祭旗纛（旗手衛指揮祭）一齋戒（二日）一省牲（牛一羊一豕一）一正祭陳設 神七位（南向）旗頭大將 六纛大神 方旗神主宰戰船正神 金鼓角銃砲之神 弓弩飛鎗飛石之神 陣前陣後神祇五昌等衆 犢一羊一豕一登一鉶二 籩豆各十簠簋各二 帛七（黑二白五禮神制帛）共設酒尊三爵一篚一于壇東南西向設祝文案于壇西 一儀注贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗所贊就位迎神作樂執事官于 神位前斟酒訖贊引贊四拜（陪祭官同）贊奠帛行初獻禮作樂執事捧帛爵進贊引贊詣 神位前執事以帛

進爵訖執事以爵進贊獻爵訖贊復位跪讀祝讀訖贊俯伏興平身樂止贊引唱行亞獻禮執事于神位前斟酒樂止唱行終獻禮儀同亞獻唱飲福受胙贊詣飲福位跪飲福酒受胙以下儀與祭先農同

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用六纛以旄牛尾爲之在左騑馬首唐宋元皆有旗纛之祭

國朝立廟於大都督府之後題王[illegible]軍牙之神六纛之神

馬祖等神陳設圖

馬社之神
馬祖之神
先牧之神
馬步之神

帛
祝

栗 鹿脯
鹽 乾棗
稷
大羹
黍
芹菹 兔醢
菁菹 鹿醢

牲
牲
燭
香案
燭
爵坫
沙池

周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星也孝經說云房為龍馬先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步謂神之災害於馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之元無其祀　國朝祭於國南為祠宇於春秋二仲合祭焉祝文曰惟神始於天地之初而馬生於世牧養蕃息馭而乘之閑厩得所歷代興邦戡定禍亂咸賴戎馬民人是安朕自起義以來多資於馬摧堅破敵大有功焉稽古按儀載崇明享爰仲報本以昭神功謹以制帛牲齊設壇於京城之北式陳明薦尚享

太廟特祭圖

神主

酒尊

御史

典儀

侍儀

太常卿

協律郎

承傳

贊引

御洗

御位

皇太子位

舞生

舞生

文武亭官

神主

樂 武[illegible]亭官

生樂

生

侍儀

太常卿

協律郎

承牽牛

贊引

各廟同

太廟祫祭圖

神王

王冊

王冊

儀禮司

侍衛大

御位

樂生

舞生

生

生

協律郎

武陪享官

承傳

贊引

大廟陳設圖

白餅 黑餅 糗餌 粉餈

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 槀魚 棗 栗 牲 燭

稷 粱 肉羹 大羹

帛

肉羹 大羹 牲 香案 爵坫 沙池

黍 稻 肉羹 大羹

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 牲 燭

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

各廟同

脾析 豚拍 酏 糝

太廟儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引
官導引　皇帝至御位內賛奏就位典儀奏迎神奏樂樂
止內賛奏四拜百官同　典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官
各捧帛金爵受酒獻于　神御前讀祝官取祝跪于　神
御右內賛奏跪典儀唱讀祝讀祝訖進于　神御前內賛
奏俯伏興平身百官同　樂止典儀唱行亞獻禮執事官各以
磁爵受酒獻于　神御前樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂
止太常司卿進立殿東西向唱賜福胙光祿司官捧福酒
胙自　神御前中門左出至　皇帝前內賛奏跪搢圭光

祿司官以福酒跪進內賛奏飲福酒光祿司官以胙跪進
內賛奏受胙出圭俯伏興平身內賛奏四拜百官同典儀唱
徹饌奏樂執事官徹饌樂止太常卿詣　神御前跪奏禮
畢請還宮奏樂內賛奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧
祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂內賛奏禮畢

嘉靖十五年定大祫儀　前期一日太常寺陳設如儀
正祭日　上至　廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左門
入宰捧主官至　祧廟及　寢殿出　主捧主官請　各
廟主至　太廟門外候　五祖主至闕殿門入　上安
德祖主捧主官各安　懿祖以下主訖典儀唱樂舞生就
位執事各司其事　上至御拜位如常儀　懿祖而下上
香獻帛獻爵俱捧主官代

一祝文

維嘉靖　年　月　日

孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于

德祖玄皇帝

玄皇后

懿祖恒皇帝

恒皇后

熙祖裕皇帝

裕皇后

仁祖淳皇帝

淳皇后

太祖高皇帝
孝慈高皇后
成祖文皇帝
仁孝文皇后
仁宗昭皇帝
誠孝昭皇后
皇高祖考宣宗章皇帝
皇高祖妣孝恭章皇后
皇曾祖考英宗睿皇帝

皇曾祖妣孝莊睿皇后

皇祖考憲宗純皇帝

皇祖妣孝貞純皇后

皇伯考孝宗敬皇帝

皇伯妣孝康敬皇后

皇考睿宗獻皇帝

皇妣慈孝獻皇后

皇兄武宗毅皇帝

孝靜毅皇后曰氣序云邁歲事將終謹率群臣以牲帛醴齊

粢盛庶品特備

大祫禮于

太廟用申追感之情伏惟尚

享

王國祭仁祖廟版位圖

神主

尊 酒 洗 爵洗 御

司贊 典儀 典祠

王拜位

典儀 典祠 司贊

樂生 樂生

舞生 舞生

生 生

引班 引班

王府文官陪祭位

王府武官陪祭位

引班 引班

仁祖廟陳設圖

白餅 黑餅 糗餌 粉餈

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 藁魚 棗 栗

稷 粱 肉羹 大羹

牲 燭

幣

肉羹 大羹 牲 香案 爵坫 沙池

黍 稻 肉羹 大羹

牲 燭

韭菹 醓醢 青菹 鹿醢

祝

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

脾析 豚拍 飵 糁

親王祭　仁祖廟儀　齋戒　前期王散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋一日　省牲　前祭一日典祠設省牲位廟門外之東南典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典儀典祠導引王至省牲位執事官牽牲自東西行過省訖牽詣神廚典祠啓王詣神廚典祠典儀導引至神廚典祠啓王視鼎鑊啓視滌溉遂烹牲　陳設　典祠前祭一日陳設如圖儀　正祭　祭日清晨典祠率執事者各實尊罍籩豆登鉶簠簋置篚幣于案祝版于　仁祖神位之右樂生舞生入就位諸執事入就位典祠啓王服冕服典儀典祠

導引王自左南門入就位　迎神　司禮唱迎神樂工奏
淳和之曲司禮唱行禮典祠啓有司謹具請行事啓鞠躬
拜興拜興平身司禮唱在位陪祭官再拜司賛唱鞠躬拜
興拜興平身王與在位官皆鞠躬拜興拜興平身　奠幣
初獻　司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓請盥洗位典祠典
儀導王至盥洗位典祠啓搢圭王搢圭典祠啓盥手司盥
洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓帨手王帨手
訖典祠啓出圭王出圭典祠啓請爵洗位典祠典儀導王
至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執事者以爵進典祠啓受

爵王受爵典祠啟條爵司爵洗者酌水王洗爵訖典祠啟
拭爵司巾者以巾進王拭爵訖典祠啟以爵授執事者王
以爵授執事者典祠啟出圭王出圭典祠啟詣酒尊所典
祠典儀導王至酒尊所執爵者以爵進典祠啟受爵王受
爵司尊酌犧尊之醴齊畢典祠啟以爵授執事者王以爵
授執事者典祠典儀導王至　仁祖神位前樂工奏保和
之曲及　舞捧爵捧幣前行典祠典儀導王至　神位前
典祠啟跪王跪掌祭詣案捧香跪進于王之左典祠啟搢
圭上香上香三上香王搢圭三上香訖捧幣者捧幣跪進

于王之右王受幣奠于　神位前捧爵者捧爵跪進于王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王祭酒奠爵訖典祠啓出圭王出圭讀祝官取祝版于　神右東向跪讀訖典祠啓俯伏興拜興拜興平身王俯伏興拜興拜興平身典祠啓復位典祠典儀導王復位　亞獻　司禮唱行亞獻禮典祠啓行亞獻禮掌祭官於　神前爵內斟酒樂工奏清和之曲　及舞典祠典儀導王至　仁祖神位前典祠啓鞠躬拜興拜興平身王鞠躬拜興拜興平身典祠典儀導王復位　終獻　司禮唱行終獻禮典祠啓行

終獻禮掌祭官於　神前爵内斟酒樂工奏成和之曲
及舞典祠典儀導王至　仁祖神位前典祠啓鞠躬拜興
拜興平身王鞠躬拜興拜興平身典祠典儀導王復位
飲福受胙　司禮唱飲福受胙執事酌福酒舉胙肉典祠
啓鞠躬拜興拜興平身王鞠躬拜興拜興平身典祠啓跪
搢圭王跪搢圭執事捧福酒向東跪進于王王受福酒典
祠啓飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置于坫執事東向
跪進胙于王王受胙以胙授左右左右酒向跪受興典祠
啓出圭王出圭啓俯伏興拜興拜興平身王俯伏興拜興

拜興平身典祠啓復位典祠典儀導引復位　徹豆　司禮唱徹豆樂工奏嘉和之曲掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓王飲福受胙免拜司禮唱陪祭官皆再拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身　送神　司禮唱送神樂工奏德和之曲典祠啓鞠躬拜興拜興平身司禮唱陪祭官皆再拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身王與陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身　望燎　司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣官取幣掌祭官取饌詣燎樂工奏　之曲典祠啓王詣望燎位樂止典祠典儀導王至燎位候燎將

奉司禮唱可燎典祠啓禮畢導王還次引禮引陪祭官以次出

歷代帝王陳設圖

榛 菱 芡 鹿脯

鹽 藁魚 棗 栗 牲 燭

稷 粱 肉羹

神位 帛 牲 香案 爵墊 冰池

黍 稻 大羹

祝 韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢 牲 燭

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

配位陳設圖

鹽 乾棗 栗 鹿脯

稷 牲 燭

神位 幣 大羹 香案 爵坫 沙池

黍 牲 燭

祝 芹菹 兎醢 菁菹 鹿醢

歷代帝王儀　典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊
引引獻官至盥洗所贊搢笏出笏引至拜位贊就位典儀
唱迎神協律郎舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛
行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于　神位前贊引贊
詣　三皇神位前搢笏執事官以帛進于獻官奠訖執事
官以爵進于獻官贊獻爵凡三出笏詣　五帝神位前儀同
前奠獻凡五詣　三王神位前爵凡三詣　漢高祖光武唐太宗皇
帝神位前爵凡二詣　宋太祖元世祖皇帝神位前爵凡三儀並同
前出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀畢

進于　神位前贊俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻
禮奏樂執事官各以爵進于神位前樂止典儀唱行終獻
禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事官以
爵進飲福酒執事官以胙進受胙出笏俯伏興平身復位
贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各于　神位前徹饌樂
止典儀唱送神奏樂贊四拜平身樂止典儀唱讀祝官捧
祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂止贊禮畢